

12285

208

गोस्वामी तुलसीदासजी

के

12285

दार्शनिक विचार

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ४ संख्या ३ से उद्धृत)

कोई गु
है न कर.

लेखक—

राय कृष्णजी

(१३) गो० तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार

[लेखक—राय कृष्ण जी, काशी]

गो स्वामी तुलसीदास जी की त्रिशत वार्षिक जयंती के अवसर पर काशी नागरीप्रचारणी सभा ने तुलसी ग्रंथावली प्रकाशित की है। उसके पहले खंड में राम-चरित-मानस, दूसरे में विनय-पत्रिका इत्यादि तुलसी कृत ग्रंथ और तासरे में निबंधावली है। इस तीसरे खंड की निबंधावली में पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का 'गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार' नाम का एक लेख है। उसके आरंभ में चतुर्वेदी जी ने लिखा है—“यह लेख किसी सांप्रदायिक पक्षपात के वश होकर नहीं लिखा जाता”। यों तो इस तरह के बहुतेरे लेख प्रकाशित हुआ करते हैं, परंतु चतुर्वेदी जी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान् का ऐसा लिखने और सभा ऐसी प्रतिष्ठित संस्था का ऐसे अवसर पर उसे इस प्रकार प्रकाशित करने से यदि लोग इसकी प्रामाणिकता के विषय में विश्वस्त हों तो कोई आश्चर्य नहीं। अतएव मैंने इसे चाव से पढ़ना प्रारंभ किया। परंतु बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि उसे पढ़ने पर मेरी यह धारणा जाती रही।

चतुर्वेदी जी का कथन है—“यही निश्चय करना पड़ता है कि दार्शनिक सिद्धांतों में श्री गोस्वामी जी श्री शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुगामी हैं।” यहाँ शांकरवाद के मोटे मोटे तत्त्व बहुत संक्षेप में कह देना अनुचित न होगा। अद्वैत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें ईश्वर और जीव को परमार्थतः एक मानते हैं। इसकी शांकरवाद के अतिरिक्त कई शाखाएँ हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि। शांकरवाद का यह सिद्धांत है कि परब्रह्म में अच्छे बुरे कोई गुण नहीं हैं; वह सत्य है; वह सर्वव्याप्त है; वह न कुछ करता है न कराता है; वह स्वयं ज्ञान-स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है;

सारा जगत—कुछ इंद्रिय, मन या बुद्धि-गोचर है—सब मिथ्या है। परमात्मा ही है, परंतु माया और अविद्या के कारण आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है। जिस तरह रस्सी देखकर कभी कभी सर्प का भ्रम हो जाता है या कुछ अंधेरे में जंगल में लकड़ी का कुंदा खड़ा देखकर आदमी का भ्रम हो जाता है, पर वास्तव में वे सर्प या आदमी नहीं रहते, उसी तरह सृष्टि भी मनुष्य का भ्रम मात्र ही है, वास्तव में मिथ्या है, है ही नहीं। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है, जब वह सृष्टि को मिथ्या और अपनी आत्मा को परमात्मा—सोऽहमस्मि—जान लेता है, तब वह जीव भी अव्यक्त, अचिंत्य, निर्गुण ब्रह्म है। जितने जप, तप, दान, क्रिया, कर्म, भक्ति इत्यादि साधन हैं, उन सब का अभिप्राय, उन सब का एक मात्र हेतु, ज्ञान होना है। ज्ञान हो जाने पर कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता; क्योंकि सब साधनों का अंतिम फल ज्ञान ही है। केवल अज्ञान—माया और अविद्या के आवरण—ही के कारण जीव अपने को परमात्मा से भिन्न समझकर सांसारिक शोक-मोह इत्यादि में फँसता है। जहाँ उसका अज्ञान नष्ट हुआ, वह अविद्या और माया से मुक्त हुआ, कि उसने अपने आत्मा का वास्तविक रूप जाना। जहाँ उसमें इस अभेद का ज्ञान हो गया, तहाँ वह परमात्मा है।

चतुर्वेदी जी ने अपने लेख में रामायण के अंशों का प्रमाण दिया है। मैंने भी प्रायः उन्हीं अंशों को उद्धृत किया है। जो पाठक स्वयं तत्त्व-निरूपण करना चाहें, उनके सुभीते के लिये हर एक प्रमाण के नीचे पूर्वोक्त सभा द्वारा प्रकाशित राम-चरित-मानस की पृष्ठ-संख्या दी जाती है। संभव है कि रामायण की सब प्रतियों में यह शुद्ध हो, इससे इसीका आधार लिया गया है। यहाँ/यह कहना कदाचित् अनुचित न होगा कि रामायण ऐसे महाकाव्य से एक पंक्ति यहाँ से और एक वहाँ से लेकर सभी मत सिद्ध किए जा सकते हैं। परंतु गोखामी जी के विचारों का प्रामाणिक तत्त्व-निरूपण करने के लिये व्यापक दृष्टि से, अनेक स्थलों पर कहे हुए वाक्यों की

परस्पर संगति का विचार किए बिना कोई परिणाम निकालना उचित न होगा ।

पहला प्रमाण मंगलाचरण से देकर:—

“यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा-

यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽध्वर्जम् ॥

यत्पादस्रवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्णावतां

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हस्तिम् ॥”

लेखक महाशय सिद्ध करते हैं कि “इस श्लोक में स्पष्ट ही श्री शंकराचार्य का अद्वैतवाद, न केवल अद्वैतवाद ही किंतु मायावाद भी, उल्लिखित हुआ है ।” और कुछ आगे लिखते हैं—“शंकर दर्शन में भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये मायाविशिष्ट चैतन्य की उपाधि भेद भिन्न भिन्न संज्ञाएँ स्वीकार की गई हैं और विशिष्ट सब शुद्ध चैतन्य पर ही अधिष्ठित हैं ।” आप स्वयं पहले लिख आए हैं—“यह प्रसिद्ध बात है कि रामभक्त गोस्वामी जी अनन्य वैष्णव थे ।” ऐसी हालत में जब इसका भक्ति-मार्ग के अनुसार सीधा सीधा अर्थ लग सकता है तब हमें कोई कारण नहीं दीखता कि उसमें ऊपर से और अर्थों का आरोप क्यों किया जाय । गोस्वामी जी को पहले शंकरवाद का अनुगामी बनाकर फिर यह कहना कि, अपने इष्ट को शुद्ध चैतन्य की उपाधि समझने पर भी वे इस मिथ्या उपाधि मात्र के अनन्य भक्त थे, धर्म के कुछ विरुद्ध ही जान पड़ता है । इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री रामचंद्र मायाविशिष्ट नहीं किंतु शुद्ध चैतन्य हैं । यहाँ भी इस श्लोक के पूर्व गोस्वामी जी ने उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम् ॥ (पृ० २)

लिखा है । इसका अर्थ है—उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाली, क्लेश हरनेवाली, संपूर्ण मंगल करनेवाली राम की प्रिया को मैं नमस्कार करता हूँ । यह स्पष्ट त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन है, न कि माया का । चतुर्वेदी जी ने सब जगह यह अर्थ लगाया है; मानो

गोस्वामी जी को राम और सीता से अवैत कथित ब्रह्म और माया अभिप्रेत हैं। क्या यथार्थ दृष्टि से शांकरवाद में, ब्रह्म और माया में प्रिय-प्रिया का संबंध है? अगर नहीं है—मैं यही समझता हूँ कि नहीं है; वहाँ तो 'नेदं यदिदं उपासते' है और प्रीति होने से उपास्य-उपासक भाव होता है—तो यह शांकरवाद कैसे रहा?

अपने संकल्प को पुष्ट करने के लिये लेखक महाशय कहते हैं कि "और स्थानों में भी जहाँ प्रसंग आया है, श्री गोस्वामी जी ने मायावाद का स्फुट उल्लेख किया है। जैसा कि सुंदरकांड में हनुमान की उक्ति है:—

“सुनु रावण ब्रह्मांडनिकाया । पाइ जासु बल विरचित माया ।

जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥”

पहले तो यह 'माया' नहीं किंतु प्रकृति का वर्णन है जो 'ब्रह्मांड निकाया' के बल से नाना प्रकार की रचना करती है और उसी बल से सृष्टि पैदा होती है, पाली जाती है और नष्ट होती है। दूसरे अधूरी उक्ति न लेकर समूची पर ध्यान देने से यह साफ़ हो जाता है कि यह गोस्वामी जी का मायावाद है या चतुर्वेदी जी का। इसके आगे हनुमान जी का वाक्य है:—

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ।

धरे जो विविध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता ।

हरकोदंड कठिन जेहि भंजा । तोहि समेत नृप-दल-मद गंजा ।

ज्वर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित-बल-साली ।

जा के बल-लवलेस तैं जितेहु चराचर भारि ।

तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ (पृ० ३५१)

यहाँ न 'माया' की सत्ता का अस्वीकार, न जगत की मिथ्यता लक्षित होती है।

अब चतुर्वेदी जी 'जड़ चेतन' इत्यादि दोहा और 'सीय-राममय' चौपाई का प्रमाण देते हैं। इन दोनों के बीच का एक दोहा और एक चौपाई छूट गई है। मैं इन्हें पूरा करके लिखता हूँ:—

“जड़ चेतन जगजीवजत, सकल राममय जानि ।
 बंदौ सब के पद-कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥”
 देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।
 बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व ॥
 आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल-थल-नभ-बासी ।
 “सीय-राम-मय सब जग जानी । करौ प्रनाम जोरि जुग-पानी ॥”
 (पृ० ६-७)

इस पर चतुर्वेदी जी की राय है कि “राममय जगत् देवना,
 राम के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही न मानना अद्वैतवाद ही की
 पराकाष्ठा है।” पहले तो राममय का अर्थ राम से उत्पन्न अथवा
 राम-प्रधान है, न कि रामात्मक; दूसरे गोस्वामी जी ने चौपाई में
 ‘राममय’ मात्र न कह कर ‘सीय राममय’ कहा है; तीसरे इस प्रमाण
 से यह सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी सब चराचर सृष्टि को सत्य
 मानते थे—केवल सत्य ही नहीं बल्कि राममय समझने के कारण
 वंदनीय भी मानते थे। यह भक्ति-मार्ग की काष्ठा भले ही हो, परंतु
 यह अद्वैतवाद की पराकाष्ठा नहीं जान पड़ती।

इसके आगे रामकथा की श्रेष्ठता और अपनी दीनता प्रकट
 करने के लिये गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है, उसमें से लेखक
 महाशय यह पंक्तियाँ लेकर :—

सारद सेष महेस बिधि, आगम निगम पुरान ।

नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥

सब जानत प्रभु-प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥

तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन-प्रभाउ भाँति बहु भाखा ॥

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥

व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥

सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपालु प्रगत-अनुरागी ॥”

‘नेति नेति’, ‘एक’, ‘अनीह’, ‘अरूप’, ‘अनामा’, ‘अज’ और
 ‘सच्चिदानंद’ शब्दों की अद्वैतवाद के अनुसार व्याख्या कर

यह नतीजा निकालते हैं—“बस, इस प्रकरण का भी तात्पर्य शंकर मत से स्पष्ट मिल रहा है” । पर गोस्वामी जी के ‘तात्पर्य’ से और इससे अंतर है । उन्होंने कुछ पहले कहा है—
कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोर निरत संसारा ॥
(पृ० ६)

और कुछ आगे कहा है :—

मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥
(पृ० १०)

जिससे स्पष्ट होता है कि गोस्वामी जी राम-चरित्र को अन्त—
अपार समझते थे, इसी लिये उन चरित्रों के पूरे कथन में वेद को भी अंत में “नेति नेति” पुकारने से, असमर्थ समझते थे, तब भी उन्हें हरि-कीर्ति के गान हो का मार्ग भाता था । ऐसा अर्थ करने से ‘नेति नेति’ इत्यादि शब्दों का अर्थ ‘परधामा’, ‘व्यापक’, ‘विश्व-रूप’ इत्यादि के अर्थ के साथ सुसंगत भी हो जाता है ।

इसके बाद चतुर्वेदी जी

“गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ॥

बंदौ सीताराम-पद जिनहि परम प्रिय खिन्न” ॥

का यह अर्थ लगाते हैं कि सीता और राम माया और ब्रह्म के परस्पर शब्द हैं और इस पर व्याख्या करके यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि “गोस्वामी जी ने भी ब्रह्म और माया का ‘जल-बीचि’ की तरह सम्बन्ध मानकर और भेदाभेद के द्वारा अनिर्वचनीयता मानकर इस सिद्धान्त का स्वीकार किया । सो श्री गोस्वामी जी का यह दोहा स्पष्ट ही शंकर वेदान्त का अनुयायी है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता ।” यहाँ गोस्वामी जी ने इस भेदाभेद को मिथ्या नहीं कहा है । मिथ्या न मानने से यह भेदाभेद अनिर्वचनीयतावाद न सिद्ध कर द्वैताद्वैत निबार्क मत सिद्ध करता है । इस दोहे के आगे-पीछे की नीचे लिखी चौपाइयों से भी यही अर्थ सिद्ध होता है :—

जनक-सुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुमानिधान की ॥
 ताके जुग-पद-कमल मनावौ । जासु कृपा निर्मल मति पावौ ॥
 पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदौ सब लायक ॥
 राजिवनयन धरे धनुसायक । भगत-धिपति-भंजनसुखदायक ॥

“गिरा अरथ जल-बीबि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।

बंदौ सीतारामपद जिन्हहि परम प्रिय सिद्ध ॥”

बंदौ रामनाम रघुबर को । हेतु कसानु भानु हिमकर को ॥
 बिधि-हरि-हर-मय वेदप्रान सो । अगुन अनूपम गुननिधान सो ॥

(पृ० १३)

इसके अनंतर लेखक महाशय

“नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुखामुक्ति साधी ॥”
 का प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं कि “यहाँ नाम और रूप को
 ईश्वर की उपाधि बताया है सो यह उपा-
 धिवाद शंकर मत का एक खास सारभूत वाद है, जिसे यहाँ गो-
 स्वामी जी ने स्वीकार किया है । अतः श्री गोस्वामी जी का शंकर-
 मतानुयायी होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है ।” पहले तो उपाधिवाद
 सब दर्शनों में माना है । अद्वैत और अन्य दर्शनों में भेद यह है कि
 अद्वैत में इसे मिथ्या और अन्य दर्शनों में इसे सत्य मानते हैं ।
 इसलिये केवल उपाधि से शांकरवाद सिद्ध नहीं होता । दूसरे
 गोस्वामी जी के मत से निर्गुण या सगुण ब्रह्म में एक को दूसरे से
 छोटा या बड़ा कहना तो अपराध है, परंतु ‘साधू’ गुण-भेद समझ
 कर आप ही देखेंगे कि ‘रूप-ज्ञान’ (अर्थात् ज्ञान-स्वरूप निर्गुण शुद्ध
 ब्रह्म) नाम-विहीन नहीं हो सकता । क्या इसका यह अभिप्राय है
 कि गोस्वामी जी ने शांकर-उपाधिवाद स्वीकार किया ? हमें तो
 इस अर्थ का स्वीकार करने में अड़चन जान पड़ती है । गोस्वामी
 जी का कथन है :—

समुक्त सरिस नाम अह नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥

“नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादिसुखामुक्ति साधी ॥”

को बड़ छोटा कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहि साधू ॥
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहि नाम बिहीना ॥
रूप बिसेष नाम बिनु जाने। करतलगत न परहि पहिचाने ॥
सुमिरिअ नामु रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेखे ॥
नाम-रूप-गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी।

राम-नाम-मनि-दीप धरु जीह देहरीद्वार।

तुलसी भीतर बाहरहुँ जौ चाहसि उँजियार ॥ (पृ० १४)

इसके पढ़ने पर भी कुछ भ्रम बना रह गया हो तो आगे चलकर बिल्कुल जाता रहेगा; क्योंकि अद्वैत कथित 'उपाधिवाद को स्वीकार' करना तो दूर रहा, गोस्वामी जी ने इसका विरोध किया है।

इसके बाद चतुर्वेदी जी

“अगुन सगुन दोउ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥
मोरे मत बड़ नाम दुहँ ते। किये जेहि जुग बस निज बूते ॥
एकि दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥”
लिख कर सिद्ध करते हैं कि “यहाँ सगुण निर्गुण का निरूपण है।
और यह निरूपण शंकर सिद्धांत में ही सुसंगत होता है; क्योंकि
दूसरे मतों में ब्रह्म का निर्गुण रूप नहीं माना जाता।” परंतु गोस्वामी
जी का पूरा वाक्य देखने से उनके विचार कुछ और मालूम पड़ते
हैं। इन चौपाइयों के पहले का दोहा यह है—

‘सकल-कामना-हीन जे राम-भगति-रस-लीन।

नाम सुपेन-पियूष-हृद तिन्हहुँ किये मन मीन ॥ (पृ० १४)

‘मोरे मत बड़ नाम दुहँ ते’ और ‘एक दारुगत’ इत्यादि के बीच में यह चौपाई है:—

प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥

(पृ० १४)

और ‘उभय अगम’ इत्यादि के आगे गोस्वामी जी कहते हैं:—

व्यापक एक ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनन्दरासी ।
अस प्रभु हृदय अद्भुतः अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ।
नामनिरूपन नामजतन तैं । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तैं ।

निरगुन तैं एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।

कहउँ नामु बड़ राम तैं निज बिचार-अनुसार ॥ (पृ० १५)

इसके अतिरिक्त इस उद्धृत भाग के पहले की चौपाइयों में कहा है कि जो ब्रह्म-सुख का अनुभव करना चाहते हैं, वे भी नाम और रूप न मानने पर भी, नाम का जप करने ही से उस सुख को जान सकते हैं:—

ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ।
जाना चहहिं गूढ़गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ।

(पृ० १४)

“एकि दारुगत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ।”
के संबंध में लेखक महाशय ने लिखा है—“विज्ञान-विहीन सत्रहवीं शताब्दी के गोस्वामी जी की यह उक्ति कितनी आश्चर्यकर है, इस पर नई रोशनी से चुँधियाए बाबू सज्जन विचार करें ।” गोस्वामी जी के लिये यह कोई नई उक्ति नहीं थी । यह दृष्टांत वल्लभ संप्रदाय का है और इससे तो यही सिद्ध होता है कि यहाँ शुद्धाद्वैत का निरूपण है । आपने कई जगह जोर दिया है कि ‘निर्गुण’ जैसे या और अमुक शब्द शांकरवाद मात्र में प्रयुक्त होते हैं । इससे जहाँ वैसे शब्द आ गए हैं, वहाँ गोस्वामी जी ने अपने शांकरवाद के अनुगामी होने का प्रमाण दिया है । कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी शब्द मात्र के प्रयोग से दार्शनिक विचार नहीं सिद्ध होते । इसके अतिरिक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग सभी मतों में होता है; केवल उनके अर्थ में भेद होता है । एक ही शब्द का एक मत में एक और दूसरे में दूसरा अर्थ मानते हैं; अतः शब्दों के प्रयोग मात्र से यह नहीं सिद्ध होता कि गोस्वामी जी शांकरमतानुयायी थे ।

अथ लेखक महाशय

“ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥”

विष्णु जो सुरहित नरतनु-धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥
जोजत सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥”
का प्रमाण देकर यह तो कहते हैं कि “यह बाल कांड में सती-मोह का प्रकरण है,” परंतु कथा कुछ विस्तार से कहने पर भी आप यों चले हैं कि “इसी प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन किया जाता है”, और इसके शब्दार्थ समझाकर कुछ तर्क के बाद यह निश्चय करते हैं कि “इन सब प्रकरणों पर दृष्टिपात करने से गोस्वामी तुलसीदास जी के शंकर-मतानुयायी होने में कोई संदेह नहीं रहता । यह भी यहाँ स्पष्ट हो गया कि गोस्वामी जी विष्णु, शंकर आदि को सृष्टि-पालन आदि के लिये ब्रह्म के सोपाधिक रूप एवं परस्पर समान मानते थे और शुद्ध ब्रह्म को इन सब से परे मानते थे” । इस प्रसंग पर ‘दृष्टिपात करने से’ यह जान पड़ता है कि वास्तव में यह ब्रह्म का वर्णन नहीं है, किंतु सती के बुद्धि-भ्रम का वर्णन है । गोस्वामीजी सती सो दसा संभु कै देखी । उर उपजा संदेहु बिसेखी । संकर जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा । किन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा । भये ममन छवि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी । लिखकर चतुर्बेदी जी के प्रमाणवाले दोहे आदि के अनंतर फिर लिखते हैं:—

संभुगिरा पुनि मृषा न होई । सिव सर्वग्य जानु सब कोई ।

अस संसय मन भयेउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ।

(पृ० २७)

जैसा कि हम पहले कह आए हैं, उपाधिवाद तो सभी मतों में मानते हैं । देखना यह है कि अद्वैत मत के अनुसार गोस्वामी जी सोपाधि रूप को मिथ्या मानते हैं या नहीं । यदि वह मिथ्या नहीं

मानते, तब इस वाक्य से 'ब्रह्म का वर्णन' मान कर भी अद्वैतवाद की पुष्टि नहीं होती। यहाँ ब्रह्म का वर्णन यों है:—

जासु कथा कुंभज रिषि गार्ह । भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ।
सोइ मभ इष्ट-देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ।

मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति मायाधनी ।

अवतरेउ अपने भगत-हित निज-तंत्र नित रघु-कुल-मनी ॥

(पृ० २७)

यह वाक्य शांकरवाद के अनुकूल नहीं दिखाई देता। कुंभज ऋषि के कथा-गान, उनकी भक्ति, इष्ट-देव, मुनियों के सेव्य, ध्येय, व्यापक, 'भुवन-निकाय पति मायाधनी' होने से यह सगुण ब्रह्म का निरूपण है जिसकी कीर्ति को 'नेति नेति' कहने पर भी वेद, पुराण आदि गाते चले आए हैं। इससे गोस्वामी जी का शांकर-मतानुयायी होना सिद्ध नहीं होता।

आगे चलकर चतुर्वेदी जी

“आगे शिव पार्वती के विवाह-वर्णन के अनंतर श्री पार्वती ने पुनः शंकर से राम-कथा के संबंध में प्रश्न किया, और शंकर भगवान् श्रीराम का स्मरण कर कथा आरंभ करने लगे। उसमें अति स्पष्ट शंकर सिद्धांत का मायावाद विराजमान है। देखिए—

भूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ।

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन-भ्रम जाई ॥

बंदौ बालरूप सोइ रामू । सब बिधि सुलभ जपत जिसु नामू ।

मंगल-भवन अमंगल-हारी । द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥

... इससे अधिक शांकर 'मायावाद' का स्पष्टीकरण आर क्या हो सकता है। ... इससे कुछ ही आगे...

गोस्वामी जी मायावाद के सिद्धांतों का और भी विस्तृत वर्णन करते हैं। यथा—

जथा गगन घन पटल निहारी । भाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥
उमा राम-विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥
विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तैं एक सचेता ॥
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥
जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान-गुण-धामू ॥
जासु सत्यता तैं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

रजत सीप महँ भास जिमि, जथा भानु कर बारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकै कोउ टारि ॥

एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुखु अहई ॥

ज्योँ सपने सिर काटै कोई । बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ॥

आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥

“यहाँ एक शंका होती है कि ब्रह्म जब स्वयंप्रकाश है, तब फिर उसके विषय में भ्रम क्यों हो रहा है ?.....अविद्या जीव की दृष्टि को (दर्शनशक्ति को) आच्छादित कर देती है जिससे इसे बिना अविद्या दूर किए ब्रह्म का यथार्थ बोध नहीं होता । यही आशय कुछ ही पूर्व की चौपाइयों में भी स्पष्ट किया जा चुका है—

राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह-निसा लवलेसा ॥

सहज प्रकास रूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि भिग्यान बिहाना ॥

हरष बिषाद ग्यान अग्याना । जीव-धर्म अहमिति अभिमाना ॥

इत्यादि कहकर और कुछ शांकरवाद अभिमत शंकाओं को उपस्थित

और उसी मतानुसार उनका समाधान कर आक्षेप करते हैं—“क्या

अब भी श्री गोस्वामी जी के शंकरमतानुयायी होने में कोई संदेह

रह जाता है ?” खेद के साथ कहना पड़ता है कि चतुर्वेदी जी ने

यहाँ गोस्वामी जी के वाक्य की संगति का बिलकुल तिरस्कार करके

मनमाना अर्थ लगाया है । केवल यही नहीं किंतु अपनी ओर से

शब्दों का आरोप करके और का और अर्थ निकालने की

चेष्टा की है। जैसे भ्रम के वर्णन को, जो पार्वती जी के प्रश्न से स्पष्ट है, अविद्या कहा है। यह प्रसंग कुछ लंबा है, अतः पाठकों से यह प्रार्थना करके कि वे स्वयं यह प्रकरण पूरा पढ़कर चतुर्वेदी जी के प्रश्न का यथार्थ उत्तर निकालने की कृपा करें, मैं, यथा शक्ति, संक्षेप में पूर्वोक्त पंक्तियों के वास्तविक संबंध और गोस्वामी जी के अभिप्राय का दिग्दर्शन कराता हूँ।

पहले तो पार्वती जी का प्रश्न इस प्रकार है:—

× × ×

तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा-विधि नाना ।
जासु भवन सुरतरु-तर होई । सहि कि दरिद्रजनित दुख सोई ।

(पृ० ५१)

× × ×

प्रभु जे मुनि परमार्थबादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्मा अनादी ।
सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति-गुन-गाना ।
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग-अराती ।
राम सो अवध-नृपति-सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ।

जौं नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारि-बिरह-मतभोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥

× × ×

प्रथमं सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन-बपु-धारी ।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ।
भगति ग्यान बिग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ।

(पृ० ५२)

यह प्रश्न सुनकर महादेव जी ने कथा प्रारंभ करने के पहले परमेश्वर का ध्यान किया:—

हरि-हिम रामचरित सब आप । प्रेम पुलक लोचन जल छाप ।
श्री-रघुनाथ-रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ।
(पृ० ५२)

यहाँ गोस्वामी जी ने ज्ञानमय महादेव जी से सगुण ब्रह्म का ध्यान कराया है जिसके चरित्र-स्मरण से भोलानाथ प्रेम में मग्न हो गए और जिसके रूप के हृदयस्थ होने से परम आनंद और असीम सुख प्राप्त हुआ । इसके उपरांत पहले महादेव जी ने पार्वती जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि “जिस राम को आप जपते हैं, वह शवध के राज-कुल-तिलक हैं या अज, निर्गुण, अव्यक्त ब्रह्म ? यदि राज-कुमार हैं, तब वह ब्रह्म किस तरह हो सकते हैं ?” महादेव जी कहते हैं :—

भूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । ज़िमि भुजंग बिनु रज्जु पहिचाने ॥
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपनभ्रम जाई ॥
(पृ० ५२)

ऐसा शुद्ध ब्रह्म ही राम है, परंतु वह निर्गुण नहीं है किंतु नाम और गुणवाला है :—

बंदों बाल-रूप सोइ रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥
(पृ० ५२)

× × ×
राम-नाम-गुन-चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥
जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥
तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहौं देखि प्रीति अति तोरि ॥
(पृ० ५३)

वह नाम और गुणवाले भी कैसे ? जिनकी एक एक कथा, कीर्ति और गुण अनंत हैं । क्या उनकी कथा, कीर्ति, गुण इत्यादि दो चार या दस बीस हैं ? नहीं ! उनकी ये अनंत कथाएँ, कीर्तियाँ, गुण इत्यादि भी ‘अगनित’ हैं, वे भी इतनी ज्यादा हैं कि उनकी

गिनती हो ही नहीं सकती ! साक्षात् शक्तिस्वरूपा पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं :—

एक बात नहीं मोहिं सुहानी । जदपि मोहबस कहेहु भवानी ॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥

(पृ० ५३)

और पार्वती जी का यह बात कहना इसलिये बुरा लगा कि—

कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जो मोह-पिसाच ।

पाखंडी हरि-पद-विमुख जानहिं भूठ न साँच ॥

×

×

×

(पृ० ५३)

मुकुर मलिन अरु नयनबिहीना । रामरूप देखहिं किमि दीना ॥

जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका । जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥

हरि-माया-बस जगत, भ्रमाहीं । तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाही ॥

(पृ० ५४)

×

×

×

इसलिये, हे गिरिराज-कुमारी, तुम्हारा ऐसा भ्रम करना सर्वथा अनुचित है और तुम्हें इस पर विचार कर संशय-रहित हो कर राम-पद का भजन करना चाहिए; क्योंकि :—

सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत-प्रेम-बस सगुन सो होई ॥

जो गुनरहित अगुन सोइ कैसें । जलु हिम उपल विलग नहिं जैसें ॥

(पृ० ५४)

क्या तुम्हें यह भ्रम है कि शुद्ध परब्रह्म जब शरीर धारण करता है, तब वह माया-विशिष्ट हो जाता है ? यह बात नहीं है ! जिसके नाम का यह प्रताप है कि उसके भजने से माया-अंधकार नष्ट हो जाय, वह स्वयं कैसे माया में फँस सकता है ? उस में माया का लवलेश भी नहीं है । सुनो :—

जासु नाम भ्रम-तिमिर-पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा ॥
राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह-निसा-लव-लेसा ॥

×

×

×

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥

पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावरनाथ ।

रघु-कुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायेउ माथ ॥

(पृ० ५४)

हे पार्वती ! तुम्हें क्या यह संदेह है (शांकर अद्वैत वाद के समान) कि शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार है और जिसे लोग ब्रह्म का अवतार कहते हैं, वह शुद्ध ब्रह्म नहीं किंतु माया-विशिष्ट सोपाधि रूप है, इसलिये श्री रामचन्द्र भी माया-विशिष्ट सोपाधि रूप हैं ? यह तुम्हारी बिलकुल भूल है—

निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी ॥

(पृ० ५४)

और प्रभु को अपने ऐसा जानकर तरह तरह के भ्रम कर उससे ऐसा उलटा-पलटा सिद्धांत सिद्ध करते हैं :—

जथा गगन घनपटल निहारी । भाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥

चितव जो लोचन अंगुलि लापँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भापँ ॥

उमा राम-विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥

विषय, करन, सुर, जीव समेता । सकल एक तैं एक सचेता ॥

सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान - गुन - धामू ॥

जासु सत्यता तैं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि ॥

एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुखु अहई ॥

जौ सपने सिर काटै कोई । बिनु जागैं न दूरि दुख होई ॥

(पृ० ५४-५५)

हे भगवती ! असल में मनुष्य की बुद्धि हीन है, परंतु माया-जाल में फँसकर वह अहंकार के कारण अपने अज्ञान को ज्ञान समझकर तरह तरह के तर्क वितर्क कर मायावाद, मिथ्यावाद, उपाधिवाद को मानने योग्य सिद्धांत समझ बैठता है। यथार्थ रूप से ये सब केवल अहंकार जनित भ्रम हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इस भ्रम को मिटा सकें। हाँ—

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई ।

(पृ० ५५)

मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि :—

जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥

भला तुम्हीं समझो कि ऐसे अनंत राम के चरित्रों, गुणों और रूपों को कोई पूरी तरह जान सकता है ? अगर कोई यह जान सके तो वह राम अनंत कैसे हो सकता है ? उसके तो बिल्कुल विचित्र चरित्र हैं। उसके विषय में एक परिमित मत सिद्ध करना :—

आदि अंत काउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करै बिधि नाना ॥

आननरहित सकल-रस-भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥

तन बिनु परस, नयन बिनु देखा । ग्रहै ग्रान बिनु बास असेखा ॥

असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥

जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान ।

सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान ॥

x

x

x

x

सो राम परमात्मा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी ।

अस संसय आनत उर माहीं । ग्यान विराग सकल गुन जाहीं ।

(पृ० ५५)

इसके आगे गोखामी जी ने लिखा है कि यह वाक्य सुनने से भ्रम नष्ट हो गया। मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों का भी :—
सुनि सिव के भ्रम-भंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक कै रचना ॥

पाठकगण देखेंगे कि व्याप्य व्यापक, प्रकाश्य प्रकाशक आदि शब्द और गोस्वामी जी की वाक्य-संगति दोनों मायावाद का स्पष्ट विरोध दिखा रहे हैं। इतने पर भी कदाचित् हम लोगों का भ्रम बना ही रहे तो यही कहना पड़ता है—

बोले बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ ।

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छुन होइ ॥

(पृ० ५७)

इसके बाद चतुर्वेदी जी 'बैठे सुर सब करहि विचारा' इत्यादि का प्रमाण देकर यह नतीजा निकालते हैं कि "पाठक देखेंगे कि यहाँ गोस्वामी जी ने वेदांत-शास्त्राभिमत ब्रह्म का ही अवतार बताते हुए अवतारवाद के विपक्षियों को भी मुँहतोड़ उत्तर दिया है। और इस प्रकरण से भी उनकी अद्वैतमतानुयायिता स्पष्ट होती है।

"आगे भी बाललीला में आपने व्यापक ब्रह्म का ही अवतार रामचंद्र को बताया है—

व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप ।

भगत-हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥

".....इस दोहे के पूर्वार्ध में जितने विशेषण दिए गए हैं, वे सब एकांततः शंकर-सिद्धांत के अनुकूल हैं। अन्य सिद्धांतों में इन विशेषणों की स्वरसता कदापि सुसंघटित नहीं होती। अर्थात् इस प्रकार का ब्रह्म दूसरे सिद्धांतों में नहीं माना जाता।" आपके इस लेख ने हमें ऐसा चकित कर दिया है कि समझ में नहीं आता कि क्या लिखें। धन्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी और धन्य है उनका महाकाव्य जिन्होंने चतुर्वेदी जी से यह सिद्धांत सिद्ध कराया है कि अद्वैत कथित 'अकल, अनीह, अज, निर्गुण ब्रह्म' भक्त अथवा किसी हेतु से मायाविशिष्ट हुए बिना ही अवतार लेता है और 'नाना विधि' के 'अनूप चरित्र' भी करता है !

अब आप 'लेख-विस्तार के भय से' बाल कांड छोड़ अयोध्या कांड से "दो एक स्थल उदाहरणार्थ दिखाते हैं।" आपका पहला

उदाहरण श्री लक्ष्मण जी का वाक्य है जिससे आप सिद्ध करते हैं कि “यह प्रकरण भी संपूर्णतः शांकर-अद्वैतमत की व्याख्या के अनुकूल ही है।” चतुर्वेदी जी

“बोले लषन मधुर-मृदु बानी । ग्यान-विराग-भगति-रस सानी ॥
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब विषय-विलास विरागा ॥”

पर्यंत लिखकर अपने स्वभाव के अनुसार श्री लक्ष्मण जी के वाक्य पूरे नहीं करते । इसके आगे लक्ष्मण जी यों कहते हैं:—

होइ बिबेकु मोहभ्रम भागा । तब रघु-नाथ-चरन अनुरागा ॥
सखा परम परमारथु फहू । मन-क्रम-वचन रामपद-नेहू ॥
राम ब्रह्म परमारथरूपा । अबिगत, अलख, अनादि, अनूपा ॥
सकल-विकार-रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥

भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल ।

करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहिं जगजाल ॥

(पृ० १६३)

इसके अनुसार ज्ञान होने पर, माया-जनित भ्रम के हट जाने पर ‘रघु-नाथ-चरन अनुराग’ होता है, न कि वह जीव ब्रह्म हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसका ‘सकल-विकार-रहित’ ब्रह्म भी ‘करत चरित धरि मनुज तन ।’ इसलिये ‘यह प्रकरण भी संपूर्णतः शांकर-अद्वैतमत के अनुकूल’ नहीं ।

“राम, लक्ष्मण और सीता के वन में चलने के संबंध में जो श्री गोस्वामी जी की” उपमा है, उस पर चतुर्वेदी जी ने अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है कि “उससे भी अद्वैतवाद की बड़े विलक्षण चमत्कार से पुष्टि की गई है” । आपने दो चौपाइयाँ दी हैं:—
“आगे राम लषन पुनि पाछे । तापस वेष विराजत काछे ।
उभय मध्य सिय सोहति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥”

इस पर मेरा निवेदन है कि क्या यह सिद्धांत विशिष्टाद्वत की पुष्टि नहीं करता ? गोस्वामी जी ने इस भाव को तीन उपमाओं से पूरा किया है । बाकी दो उपमाएँ यह हैं:—

बहुति कहौ छवि जसि मन बसई । जनु मधु-मदन-मध्य रति लसई ॥
उपमा बहुति कहौ जिअ जाही । जनु बुधबिधु बिच रोहिनि सोही ॥
(पृ० २०५)

यह सच-मुच अद्वैतवाद की 'पुष्टि' के लिये 'विलक्षण चमत्कार' है !
"इसी अभेद भाव को कुछ ही आगे चलकर श्री गास्वामी
जी ने इतना स्पष्ट किया है कि मानों वहाँ अद्वैतामृत की वर्षा से
जिह्वासु जन के मनोमयूर सहसा नाच उठते हैं ।.....वाल्मीकि
मुनि.....अपना कथन यों आरम्भ करते हैं:—

"श्रुति सेतुपालक राम तुम्ह जगदीसमाया जानकी ।
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥
जो सहस सीसु अहीसु महि धरु लषनु सचराचर धनी ।
सुरकाज धरि नरराज-तनु चले दलन खल-निसिचर-अनी ॥
राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर ।
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥
जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि-हरि-संभु नचावनहारे ॥
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा । अउर तुम्हहि को जाननहारा ॥
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत-उर-चंदन ॥
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत-बिकार जान अधिकारी ॥

× × × × ×
पूछेहु मोहि कि रहौ कहँ मैं पूछत सकुचाउँ ।
जहाँ न होहु तहँ देहुँ कहि तुम्हहि देखावौं ठाउँ ॥ इत्यादि"
पहले तो मैं इसमें आगे पीछे और बीच की चौपाइयाँ देकर
इसे पूरा करता हूँ । 'श्रुति सेतुपालक राम तुम्ह' इत्यादि
छंद के पहले वाल्मीकि मुनि "अपना कथन यों आरंभ करते हैं":—
कस न कहहु अस रघु-कुल-केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ।
(पृ० २०६)

'चिदानंदमय देह तुम्हारी' इत्यादि के अनंतर यह चौपाइयाँ हैं:—

मरतनु धरेहु संत-सुर-काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ।
 राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिहि बुध होहि सुखारे ।
 तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ।
 दो०—पूछेहु मोहि कि रहौ कहँ मैं पूछत सकुचाउँ ।

जहँ न होहु तहँ देहुँ कहि तुम्हहि देखावौं ठाउँ ॥

सुनि मुनि-बचन प्रेमरस-साने । सकुचि राम मन-महुँ मुसु काने ।
 बालमीकि हँसि कहहि बहोरी । बानी मधुर अमिअ-रस बोरी ।
 सुनहु राम अब कहौ निकेता । जहाँ बसहु सिय-लषन-समेता ।
 जिन्ह के भवन समुद्रसमाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ।
 भरहि निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहँ गृह करे ।

x x x x x

दो०—स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

मनमंदिर तिन्ह के बसहु सोय सहित दोउ भ्रात ॥

(पृ० २०८)

इत्यदि इसी भाव की रचना है । यह सत्य है कि गोस्वामी जी में
 अभेद भाव था; पर उनका अभेद भाव भक्तिमार्ग की पराकृष्टा का
 अभेद भाव था—वह अपने इष्ट श्री राम को सर्व-शक्तिमान्, सर्व-
 व्याप्त, सर्वगुणनिधान, अज, अप्रमेय, अव्यक्त ब्रह्म समझते थे; वह
 सारे जगत् को राममय जान कर केवल सत्य ही नहीं किंतु वंदनीय
 भी समझते थे । यहाँ भी गोस्वामी जी ने बिलकुल स्पष्ट कहा
 है 'तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा' । यह अद्वैत मत के विरुद्ध है ।
 गोस्वामी जी की वाक्य-संगति का ध्यान रखने से, जितना अंश
 आपने ग्रहण किया है, उससे भी यही स्पष्ट होता है । इस पर जो
 चतुर्वेदी जी का लंबा लेख है, वह उनका निज का दार्शनिक विचार
 है न कि गोस्वामी जी का । इस संबंध के लेख के अंत में आप
 कहते हैं—“ज्ञान के साधनों में गोस्वामी जी भक्ति को सब से उत्कृष्ट
 अवश्य समझते हैं; किंतु भक्ति से ईश्वर की प्रसन्नता संपादित कर
 ज्ञान प्राप्त करते ही मुक्ति हो जाती है, यह सिद्धांत उक्त चौपाई से

प्रस्फुटित हो गया है। 'जिसको आप जानते हैं, वही जानता है' यह भक्ति ज्ञान का साधन रहा। और 'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है' यह ज्ञान का फल बताया गया। ज्ञान के अनंतर किसी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं, न साधन उस समय हो ही सकता है, यही शांकर सिद्धांत है। सो इस सिद्धांत का भी यहाँ गोस्वामी जी ने पूर्ण अनुगमन किया। और आगे भी 'आपकी कृपा से भक्त लोग आपको जान सकते हैं, आपका स्वरूप चिदानंदमय, विकार-रहित है। उस स्वरूप को उसके अधिकारी ही जानते हैं'— इत्यादि कहते हुए ज्ञान और उसके अधिकारी की श्रेष्ठता स्फुट रूप से बताई है। 'मुझसे आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, सो इसका उत्तर देने में मुझे बड़ा संकोच है। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ नहीं हैं। यदि कहीं न होते तो वहाँ रहने का स्थान बताता।' इत्यादि उक्ति-चातुरी से आगे भी भगवान् वाल्मीकि के वाक्यों में राम की व्यापकता का ही विस्तार बताया गया है। किंतु आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उनपर विस्तार से लिखना अनावश्यक है। अब विचार कीजिए कि इस लेख में क्या तत्त्व है। वाल्मीकि मुनि के वाक्य की पहली ही चौपाई—

'कस न कहहु अस रघु-कुल-केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥'
से सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी यहाँ सगुण ब्रह्म का ही निरूपण कर रहे हैं। मायारूपी जानकी के बारे में भी 'जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की' से यही ज्ञान पड़ता है 'कि सगुण ब्रह्म और उसकी माया, प्रकृति, शक्ति अथवा परमेश्वर की इच्छा जो सगुण ब्रह्म के इच्छानुसार काम करती है, उद्देश्य है। यह आगे की चौपाई:—

'जगु पेखन तुम देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥'
से भी स्पष्ट होता है।

'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥'
से चतुर्वेदी जी मतलब निकालते हैं कि पहले पद से "भक्ति ज्ञान

का साधन रही"। यह अर्थ न शब्दों से निकलता है न वाक्य संगति से। इसका सोधा अर्थ यह है कि आपका रूप तो 'वचन अगोचर बुद्धिपर अविगत अकथ अपार' है। वेद भी हारकर नेति नेति कहता है। 'बिधि हरि संभु' भी 'न जानहि मरमु तुम्हारा'। फिर भला और कौन जान सकता है। हाँ जिस पर आप स्वयं अनुग्रह करें, वही जान सकता है। दूसरे पद से आप मतलब लगाते हैं कि "ज्ञान प्राप्त करते ही मुक्ति हो जाती है"। गोस्वामी जी ने यहाँ 'मुक्ति' का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा का प्रयोग किया है। यही अर्थ चतुर्वेदी जी भी स्वीकार करते हैं—'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है'। अपने इष्ट के तद्रूप हो जाना भक्तिमार्ग का अंतिम फल है। अद्वैत मार्ग में ब्रह्म सर्वथा अप्रमेय है। उसे कोई जान नहीं सकता, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान होने पर ज्ञानी यह जान लेता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' अर्थात् ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानता किंतु अपने को जान लेता है। इसके आगे चतुर्वेदी जी यह कहकर कि ज्ञान के अनंतर कुछ साधन नहीं है, चट सिद्ध कर लेते हैं कि गोस्वामी जी इस मत के अनुगामी हैं, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं देते। 'चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी।' के आधार पर लेखक महाशय सिद्ध करते हैं कि "ज्ञान व उसके अधिकारी की श्रेष्ठता स्फुट रूप से बताई है" और आगे कहते हैं—“आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उन पर विस्तार से लिखना अनावश्यक है।” आपका शायद उस 'ज्ञान' और 'अधिकारी' से मतलब है जिसका शांकरवाद में निरूपण है। परंतु गोस्वामी जी के विचार-निरूपण के लिये 'आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से' अवश्य संबंध है। उनमें उन्होंने अधिकारियों के लक्षण बताए हैं। इनसे और अद्वैत-कथित अधिकारियों से बहुत अंतर है; जैसे:—

सबु करि माँगहि एकु फल राम-चरन-रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ (पृ० २०८)

“आरग्य कांड में तत्त्वज्ञान का एक खास प्रकरण है, जहाँ लक्ष्मण के प्रश्न पर स्वयं भगवान् रामचन्द्र ने श्रीमुख से जीव, ईश्वर, माया आदि का स्वरूप समझाया है। कहने की आवश्यकता न होगी कि यह प्रकरण भी अक्षरशः शंकर सिद्धांत के अनुकूल हैस्वच्छ दर्पण की तरह इसमें अद्वैतवाद के मुख्य तत्त्व स्फुट प्रकाशित हो रहे हैं। अब पाठक उस प्रश्नोत्तर की ओर सावधान होकर दृष्टिपात करें—

“एक बार प्रभु सुख आसीना । लक्ष्मिन वचन कहे छलहीना ॥
सुर नर मुनि सचराचर साईं । मैं पूछौं निज प्रभु की नाईं ॥
मोहि समुझाई कहहु सो देवा । सब तजि करौं चरण-रज-सेवा ॥
कहहु ग्यान बिराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥

ईश्वर जीवहि भेद प्रभु कहहु सकल समुझाई ।

जातैं होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाई ॥

“प्रश्न के शब्द अत्यंत स्पष्ट हैं। एकांत में बैठे प्रभु रामचंद्र से लक्ष्मण ने ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति, जीव, ईश्वर और उनके भेद तथा उन सब का स्वरूप समझाने की प्रार्थना की है। अब भगवान् रामचंद्र का उत्तर सुनिए:—

“थोरेहि महुँ सब कहौं बुझाई । सुनहु तात मति मनु चित लाई ॥
मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हे जीवनि काया ॥
गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिद्या दोऊ ॥
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव-कूपा ॥
एक रचै जग गुन-बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥
ग्यान मान जहँ एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥
कहिअ तात सो परम बिरागी । तृन-सम सिद्धि तीनि-गुन-त्यांगी ॥

माया ईस न आपु कहँ, जान कहिअ सो जीव ।

बंध मोच्छ-प्रद सर्वपर, माया-प्रेरक सीव ॥

धर्म तैं बिरति जोग तैं ज्ञाना । ग्यान-मोच्छप्रद वेद बखाना ॥

जाते बेगि द्रवा मैं भाई । सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अवलंबन न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलै जो संत होहि अनुकूला ॥”

यहाँ पहले तो गोस्वामी जी ने भक्ति को कैमल स्वतंत्र ही नहीं किंतु ज्ञान को भी भक्ति के अधीन बताया है। इसके आगे राम वाक्य यों पूरा होता है:—

भगति के साधन कहौ बखानी । सुगम पंथ मोहिं पावहिं प्राणी ॥
प्रथमहिं बिप्रचरन अति प्रीति । निज निज धरम निरत श्रुति रीती ॥
यहि कर फल पुनि बिषय-बिरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा ॥
श्रवनादिक नव भगति दृढ़ाहीं । मम-लीला-रति अति मन माहीं ॥
संत-चरन-पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहिं कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥

बचन करम मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम ।

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करौ सदा बिश्राम ॥

(पृ० २६६)

यहाँ चतुर्वेदी जी का अच्छे पांडित्य का लेख है; परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह तत्त्व-निरूपण का वाद * नहीं किंतु अपने पूर्व-मिश्रित संकल्प को सिद्ध करने का जल्प * है। गोस्वामी जी के आंतरिक भाव जानने के लिये उन्हीं का वाक्य

* शास्त्रार्थ या वादविवाद तीन प्रकार के होते हैं (क) वाद, (ख) जल्प और (ग) वितंडा ।

(क) तत्त्व-निरूपण की बहस 'वाद' है ।

(ख) तत्त्व-निरूपण की परवाह न कर केवल अपने पक्ष को सिद्ध करना 'जल्प' है ।

(ग) और इसी तरह दूसरे के पक्ष का खंडन मात्र 'वितंडा' है ।

प्रमाण माना जा सकता है। यहाँ इस संवाद के बाद गोस्वामी जी कहते हैं:—

भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥

‘श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहीं’ और इस चौपाई से गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमद्भागवत में जो नौ प्रकार की भक्ति का निरूपण है, वही गोस्वामी जी को अभिप्रेत है और यहाँ उन्होंने भक्ति-योग कहा है। जब इनके अनुसार भक्ति मार्ग का अनुयायी, सीधा सीधा अर्थ लग सकता है, तब अत्युक्ति से, पूर्वोक्त संवाद का, अद्वैतमतानुयायी अर्थ लगाना केवल अप्रामाणिक ही नहीं किंतु अर्थ का अनर्थ भी है।

“यों रामचरितमानस के अनेक स्थलों की विस्तृत व्याख्या करके” लेखक महाशय अपने अभीष्ट अर्थ लगाकर गोस्वामी जी का “शांकर सिद्धांतानुयायी होना” स्पष्ट करते हैं और आगे कहते हैं— “अन्यान्य भी ऐसे प्रकरण रामायण में बहुत हैं” “और यह सब शांकर सिद्धांत के अनुकूल ही हैं। किंतु अब यह लेख बहुत विस्तृत हो गया, अतः अधिक कहना हम अनुपयुक्त समझते हैं।” उत्तर कांड में “उनकी विशेष व्याख्या न की जायगी। पाठक सज्जन ही विचार कर देख लें कि ये सब शांकर सिद्धांत का किस प्रकार अनुसरण कर रही हैं।” यहाँ वेदों की स्तुति ‘जो जानहि ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी’ इत्यादि पर आप की ऐसी उक्तियाँ हैं जिन पर विशेष कहना अनावश्यक है; क्योंकि जिन्होंने गोस्वामी जी के वाक्यों पर यहाँ तक विचार किया है, वे इन्हें भी समझ लेंगे।

“आगे श्री रामचन्द्र अपने भ्राताओं को उपदेश देते हैं—

“अस बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसृति दुख जाने ॥
त्यागहि कर्म सुभासुभदायक। भजहि मोहि सुर-नर-मुनिनायक ॥

सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविबेक ॥

“यहाँ वेदांताभिमत सर्व कर्म त्याग, गुण और दोषों की मायिकता व परमार्थ दृष्टि में दोनों का अदर्शन बताया गया है”। यहाँ

गोस्वामी जी ने ‘सर्व कर्म त्याग’ नहीं कहा है। शुभदायक अर्थात् काम्य कर्म और अशुभदायक अर्थात् निषिद्ध कर्म कहने ही से साफ़ मालूम होता है कि इसमें निष्काम कर्म अथवा नित्य कर्म शामिल नहीं हैं। यह उपदेश अवश्य है, पर संतों और असंतों का लक्षण मात्र है। इस के पूर्व ही श्री रामचंद्र जी कहते हैं :—

नर सरीर धरि जे परपीरा । करहि ते सहहि महा भव-भीरा ॥
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथरत परलाक नसाना ॥
कालरूप तिन्ह कहूँ मैं भ्राता । सुभ अरु असुभ करम-फलदाता ॥

(पृ० ४५८)

इसके और पूर्व :—

परहित सरिस धर्म नहि भाई । परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥
(पृ० ४५८)

इसके और भी पूर्व असंतों के लक्षण हैं; जैसे :—

स्वारथ-रत परिवार-विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥
मातु पिता गुरु बिप्र न मानहि । आपु गप अरु बालहि आनहि ॥
करहि मोह-बस द्रोह परावा । संत संग हरिकथा न भावा ॥
(पृ० ४५८)

इस सब पर व्यापक दृष्टि से विचार करने पर यह तो गुण और दोषों का दर्शन है, न कि अदर्शन ।

“आगे गरुड़ के प्रति काक के उपदेश में ब्रह्म का वेदांताभिमत विस्तृत निरूपण है । उसमें से कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

“व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड ।

सेनापति कामाद्रि भट दंभ कपट पाखंड ॥

सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपि ।

छुटै न राम-कृपा बिनु नाथ कहौ पद रोपि ॥

व्यापक व्याप अखंड अनंता । अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥

सोइ सच्चिदानंदघन रामा । अज विग्यान रूप बलधामा ॥
 अगुन अदभ गिरागोतीता । समदरसी अनवद्य अजीता ॥
 निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥
 भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।
 किए चरित पावन परम प्राकृत नर-अनुरूप ॥
 जथा अनेक बेष धरि नृत्य करै नट कोइ ।
 सोइ सोइ भाव देखावै आपनु होइ न सोइ ॥

“आगे भी इस प्रकरण में बहुत कुछ वेदांत विषय है। ऐसे स्थलों की व्याख्या बहुधा हो चुकी है। इस प्रकरण में यह विशेषता है कि यहाँ भगवान् रामचंद्र के प्राकृत चरित्रों का समाधान इसी रूप में किया गया है कि अज्ञानियों को भगवान् राम में प्राकृत चरित्रों का आभास होता है। यथार्थ में वे चरित हैं ही नहीं। इससे बढ़कर मायिकता का सिद्धांत क्या कहा जा सकता है।” बड़े परिताप का विषय है कि इस स्थल पर चतुर्वेदी जी ने काट छाँट ही नहीं की, बल्कि मूल का क्रम भी बदल दिया है। ‘व्यापि रहेउ संसार महुँ’ इत्यादि दोहों के बाद की चौपाइयों में दो ऊपर की और दो नीचे की छोड़ गए हैं। ‘व्यापक व्याप अखंड अनंता’ और ‘सोइ सच्चिदानंदघन रामा’ का क्रम बदल दिया है। ‘जथा अनेक बेष धरि’ इत्यादि दोहे के आगे की चौपाइयाँ—जिनसे इस दोहे से अत्यंत घनिष्ट संबंध है—केवल छोड़े ही नहीं गए हैं, प्रत्युत् अपनी माया का पूर्ण विकास करने के लिये प्रारंभ में यह कहकर कि “आगे गरुड़ के प्रति काक के उपदेश में ब्रह्म का वेदांताभिमत विस्तृत निरूपण है” इस दोहे के अनंतर कहते हैं कि “आगे भी इस प्रकरण में बहुत कुछ वेदांत विषय है” जिसमें पाठकों को यही विश्वास हो कि इसके आगे भी गोस्वामी जी के विचार इससे मिलते जुलते हैं, कम से कम इसके विपरीत नहीं हैं। वास्तव में गोस्वामी जी अद्वैत कथित ‘मायिकता’ के विरोधी थे; और रामचरितमानस में जहाँ जहाँ उन्होंने ऐसे मत का उल्लेख किया है, वहाँ वहाँ उनका यही प्रयोजन

था कि इस मत का खंडन करें। जिस 'कुछ अंश' को आपने प्रमाण माना है, उसका सच्चा रूप यह है:—

व्यापि रहेउ संसार महुँ मायाकटक प्रचंड ।
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥
सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि ।
छूट न राम-रूपा बिनु नाथ कहौ पद रोपि ॥

जो माया सब जगहि नवावा । जासु चरितलखि काहु न पावा ॥
सोइ प्रभु भूबिलास खगराजा । नाव नटी इव सहित समाजा ॥
सोइ सच्चिदानंदधन रामा । अज बिग्यानरूप बलधामा ॥
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥
अगुन अदभ्र गिरागोतीता । सबदरसी अनवद्य अजीता ॥
निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥
प्रकृतिपार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥
इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रबिसनमुखतम कबहुँ किजाहीं ॥

भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।
किए चरित पावन परम प्राकृत-नर-अनुरूप ॥
जथा अनेक वेष धरि नृत्य करै नट कोइ ।
सोइ सोइ भाव देखावै आपुन होइ न सोइ ॥

असि रघु-पति-लीला उरगारी । दनुजबिमोहनि जन-सुख-कारी ॥
जे मतिमलिन विषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥
नयनदोष जा कहूँ जब होई । पीतवरन ससि कहूँ कह सोई ॥
जब जेहि दिसिभ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयेउ दिनेसा ॥
नौकारुढ़ चलत जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परसपर मिथ्याबादी ॥
हरि विषयक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहिं अ-ग्यान-प्रसंगा ॥
मायाबस मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका बहु बिधि लागी ॥
ते सठ हठबस संसय करहीं । निज अग्यान राम पर धरहीं ॥

काम-क्रोध-मद-लोभ-रत गृहासक्त दुखरूप ।
ते किमि जानहिं रघुपतिहिं मूढ़ परे तमकूप ॥
निर्गुनरूप सुलभ अति सगुन न जानहिं कोइ ।
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भ्रम होइ ॥

(पृ० ४७१-७२)

गोस्वामी जी के वाक्य बहुत स्पष्ट हैं। वह पहले ही यह प्रण करके कहते हैं कि जो प्रचंड माया-कटक संसार को व्याप रहा है, वह यदि मिथ्या समझो तब भी रामकृपा के बिना छूट नहीं सकता; और यह सब समाज सहित नटी का सा माया का नाच प्रभु के 'भूबिलास' के कारण है। यह कहना आवश्यक नहीं कि यह माया का भाव न 'वेशांताभिमत' है न शांकर मत का मायावाद। इसके अनंतर गोस्वामी जी श्री रामचंद्र के गुणों का कुछ वर्णन करके कहते हैं कि 'इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रवि सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं।' वह तो भक्तों के हेतु प्राकृत-नर अनुरूप चरित्र करते हैं, परंतु उनके चरित्र कैसे हैं? मिथ्या! कदापि नहीं—वे "परम पावन" हैं। यदि कोई कहे कि 'अज्ञानियों को भगवान राम में प्राकृत चरित्रों का आभास होता है। यथार्थ में वे चरित हैं ही नहीं, यदि कोई समझे कि—

'जथा अनेक बेष धरि नृत्य करै नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव देखावै आपुन होइ न सोइ ॥'

तब गोस्वामी जी के मत में 'जे मतिमलिन विषयबस काभी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी' वह उन नयन-रोगियों के समान हैं जो चंद्रमा को पीले रंग का बताते हैं, या उनके समान हैं जिनको ऐसा दिशा-भ्रम हो जाय कि वह कहने लगें कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है, या उन मोह-ग्रस्त लोगों के समान हैं जो भाव में चलने से जगत को तो चलता हुआ समझें, पर अपने को अचल मानें, या उन अज्ञानी बालकों के समान हैं जो अपने घूमने से यह समझते हैं कि गृह आदि घूम रहे हैं। 'मिथ्यावादी' परमेश्वर के

संबंध में जो ऐसा कहते हैं, वह सपने में भी सत्य नहीं है; केवल उन मिथ्यावादियों के अज्ञान का प्रसंग है; वे मिथ्यावादी 'माया के वशीभूत,' 'मतिमंद,' 'अभागी,' 'सठ,' 'हठबस' हृदय पर बहुत तरह के परदे लगे होने के कारण संशय करते हैं और 'निज अज्ञान' को राम पर धरते हैं। प्रभु पर ऐसा मोह धरनेवाले, ऐसे मिथ्यावादी रघुपति को कैसे जान सकते हैं; क्योंकि वे तो दुःखरूपी 'काम' 'क्रोध' इत्यादि में आसक्त हैं और वे मूढ़ अंधकार कूप में पड़े हैं। यह मायिकता के सिद्धांत का प्रबल विरोध है।

ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥
जौ सशके रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहिं भेद कहहु कस ॥
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन-खानी ॥
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥
मुधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥
(पृ० ४७३-७४)

“ऐसे स्पष्ट शब्दों में अद्वैतवाद और मायावाद के प्रतिपादन के शतशः स्थल हैं।” खेद है कि इस पर और इसी तरह और भी कई जगह लेखक महाशय ने व्याख्या नहीं की है; क्योंकि 'स्पष्ट' छोड़ इन चौपाइयों में छिपा हुआ भी अद्वैतवाद नहीं दिखाई देता। यह वाक्य तो कुछ द्वैतवाद की पुष्टि करता है।

“आगे लोमश ऋषि जहाँ, काकभुशुंड जी को ज्ञान का उपदेश देने लगे हैं, वहाँ का सब प्रकरण अद्वैत का अक्षर अक्षर अनुगामी है—

“काकभुशुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि—

“ब्रह्मग्यानरत मुनि विग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥
लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुण हृदयेसा ॥
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥
मनगोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि श्व गावहिं बेदा ॥

x

x

x

x

“अब इस प्रकरण पर कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वेदांत शास्त्र में जिनका कुछ भी प्रवेश है, वे स्पष्ट समझ सकते हैं कि यह प्रकरण अक्षरशः शांकर-सिद्धांत का अनुवाद मात्र है; और गोस्वामी जी ने तत्त्वज्ञान के उपदेश-प्रसंग में यही उपदेश लिखा है। दूसरी बात यह है कि भुशुंडी जी भक्तिमार्ग के अधिकारी थे, वे सगुण-भक्ति में रुचि रखते थे, अतः उनको अपने अधिकारानुसार न होने से यह ईशोपदेश रुचिकर न हुआ और उन्होंने ऋषि से वाद-विवाद कर शाप पाया। जैसा कि हम पूर्व के प्रसंगों में दिखा चुके हैं, गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी यही सिद्धांत माना है कि तात्त्विक तो निर्गुणाद्वैत है, किंतु भक्तों का मनोविश्राम सगुण, साकार मूर्तियों में होता है। यह मत शांकर सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं। भगवान् श्री शंकराचार्य भी उपासना का संबंध सगुण ब्रह्म से मानते हैं। जो अपने को ज्ञान के अयोग्य समझकर उपासना के अधिकारी समझें, वे खुशी से सगुण ब्रह्म की उपासना करें। यही गोस्वामी जी ने भी अपने लिये चुना। किंतु तत्त्वनिरूपण में ये भगवान् शंकराचार्य के समान उपनिषत्प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत के ही अनुयायी रहे।”

इस लेख से यह प्रतीत होता है कि चतुर्वेदी जी शांकर अद्वैत-वाद के माया और मिथ्यावाद के अद्वितीय सेवक हैं। अद्वैतवाद का यह सारभूत सिद्धांत है कि जो कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, जिसका मन से अनुमान किया जा सकता है, वह सब मिथ्या है। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिये आपने अपने लेख ही को प्रमाण बना दिया है। इससे बढ़कर कोई क्या सेवा कर सकता था? पूर्वोक्त “ब्रह्मग्यानरत मुनि बिग्यानी” इत्यादि चौपाइयों से आप सिद्ध करते हैं कि “यह प्रकरण अक्षरशः शांकर सिद्धांत का अनुवाद मात्र है; और गोस्वामी जी ने तत्त्वज्ञान के उपदेश-प्रसंग में यही उपदेश लिखा है। इसे मिथ्यावाद का प्रमाण बनाने के लिये गोस्वामी जी ने इस ‘शांकर सिद्धांत के अनुवाद मात्र’ कहते ही लिखा है— “बिबिध भाँति मुनि मोहिं समुभावा। निर्गुन मत मम हृदय न आवा”।

लेखक महाशय के अनुसार जो 'ज्ञान के अयोग्य' हैं, वे सगुण ब्रह्म के उपोसक होते हैं; और उनके कथन से मतलब यह निकलता है कि गोस्वामी जी भी इन्हीं अयोग्यों की श्रेणी में थे, परंतु उनमें ज्ञान का इतना आभास आ गया था कि वह शांकर सिद्धांत के अनुयायी थे। आपके अनुसार अद्वैत मार्ग ही सब मार्गों में बड़ा है। यदि गोस्वामी जी ने कहीं और किसी मार्ग का उल्लेख किया है तो यह समझना चाहिए कि 'ज्ञान के अधिकारी' न होने के कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा है। हम जैसा पहले लिख आए हैं, चतुर्वेदा जी के विचारों से हमें कोई प्रयोजन नहीं; देखना यह है कि गोस्वामी जी के क्या विचार हैं। स्वयं चतुर्वेदी जी के मत में भी "उत्तरकांड का उत्तर भाग तत्त्वज्ञान का एक और बहुत बड़ा खज़ाना है।" उस पर ध्यान देने से गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो जायेंगे।

उत्तर कांड के उत्तर भाग में काकभुशुंडि और गरुड़ के संवाद की कथा है। जब युद्ध में इंद्रजीत ने नागास्त्र का प्रयोग किया, तब श्रीरामचंद्र ने उसका निषेध करना उचित न समझा। उस समय नारद मुनि ने गरुड़ जी को इस काम के लिये भेजा। इसके पश्चात् गरुड़ जी को बुद्धि-भ्रम हुआ कि यदि श्रीराम परमेश्वर के अवतार हैं, तो वह इस काम में स्वयं क्यों असमर्थ रहे। इस शंका-समाधान के लिये गरुड़ जी नारद मुनि और ब्रह्मा के पास होते हुए महादेव जी के पास पहुँचे। महादेव जी के उपदेश से वह भुशुंडि जी के पास गए और उनसे रामचरित और अन्य उपदेश सुनने और उस आश्रम की महिमा से उनका सब भ्रम नष्ट हो गया। महादेव जी भुशुंडि जी के आश्रम को बताते हैं:—

तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई । तासु नाल कल्पांत न होई ॥
मायाकृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिवेका ॥
रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं ॥

(पृ० ४६४)

यहाँ यह बात विचारने योग्य है कि भुशुंडि-आश्रम के पास माया का आवरण नहीं रहता । अद्वैत मत के अनुसार जहाँ माया का आवरण नहीं है, वहाँ निर्गुण शुद्ध ब्रह्म साक्षात् है। परंतु गोस्वामी जी ने यही दृश्य दिखलाया है कि माया का आवरण न होने पर भी यह आश्रम, और सृष्टि की तरह इंद्रियगोचर है। यह अद्वैत के विरुद्ध है। महादेव जी ने गरुड़ को उपदेश दिया—

बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग ।

मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥

(पृ० ४६६)

अर्थात् मोह हट जाने पर—मोह हट जाना ज्ञान की अवस्था है—राम-चरण में दृढ़ भक्ति होती है। गोस्वामी जी का यही मत था कि ज्ञान भक्ति का हेतु है। आगे यह मत और स्पष्ट हुआ है। गरुड़ जी को रामचरित्र सुनाते समय सीता-हरण के प्रसंग में भुशुंडी जी ने कहा है—

पुनि माया-सीता कर हरना । श्री रघुबीर-धिरह कछु बरना ॥

(पृ० ४६८)

यहाँ गोस्वामी जी ने एक 'माया-सीता' शब्द का प्रयोग करके इस कथा की याद दिलाई है—

सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करब ललित नरलीला ॥
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौं लगि करौं निसाचर-नासा ॥
जबहिं रामु सबु कहा बखानी । प्रभुपद धरिहिय अनल समानी ॥
निज प्रतिबिंब राखि तहुँ सीता । तैसइ सील रूप सुबिनीता ॥
लछिमनहु यह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥

(पृ० ३०६)

और रावण-बध पर जब माया की सीता ने अग्नि में प्रवेश किया—

तब अनल भूसुररूप कर गहि सत्य सिय श्रुतिविदित जो ।

जिमि छीरसागर इंदिरा रामहिं समर्पी आनि सो ॥

(पृ० ४२७)

यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में सीता सत्य हैं, केवल वह सीता जिसे रावण हर ले गया था, माया की थीं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी मायावाद और मिथ्यावाद के अनुगामी नहीं थे । राम-कथा कहने के उपरांत गरुड़ जी के विनय और अनुराग के वचन सुन भुशुंडि जी प्रसन्न हो और 'परम रहस्य' सुनाने लगे और स्वयं मोहित होना विस्तार से कहा । इसी प्रसंग में 'व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड' इत्यादि जिसका कुछ पहले उल्लेख हो चुका है, कह कर भुशुंडि जी वर्णन करते हैं कि जब जब कल्प कल्पांतर में श्रीराम का अवतार होता है, तब तब वह अयोध्या जा परमेश्वर की बाल-क्रीड़ा का आनंद भोगते हैं । एक बार भुशुंडि जी को

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयेउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदसंदोह ॥

(पृ० ४७३)

मोह होने का कारण यह था—

ग्यान अखंड एक सीताबर । मायाबस्य जीव सचराचर ॥

जौ सब के रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥

(पृ० ४७३)

शांकरवाद तो दूर रहा, यह वाक्य तो द्वैतवाद को सिद्ध करता है कि ईश्वर और जीव में भेद है और ज्ञान हो जाने पर भी यह भेद बना ही रहता है; क्योंकि परब्रह्म के समान जीव को 'एकरस' ज्ञान नहीं होता ।

अद्वैत मार्ग में ज्ञान हो जाना सिद्धि की पराकाष्ठा है; परंतु गोस्वामी जी के मत में:—

• रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान ।

• ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिखान ॥

(पृ० ४७४)

गोस्वामी जी कहीं यह भूलक भी नहीं देते कि भक्ति-मार्ग केवल

ज्ञान उपार्जन का हेतु है, परंतु उसमें स्वतंत्र कोई सिद्धि नहीं है। इसके विरुद्ध उनके मत में भक्ति-मार्ग बिलकुल स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, प्रत्युत् ज्ञान-विज्ञान भक्ति उपार्जन के हेतु हैं, भक्ति के अधीन हैं। आरण्य कांड में लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए श्री राम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है:—

धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान-मोच्छ-प्रद वेद बखाना ॥
जा तें बेगि द्रवौ मैं भाई । सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
(पृ० २६६)

इसमें यह शंका हो सकती है कि 'ज्ञान' और 'विज्ञान' से गोस्वामी जी का क्या अभिप्राय था। यह आगे उन्हीं के वाक्यों से साफ़ हो जायगा। लंका कांड में रावण-वध के उपरांत सब देवता इत्यादि राम-दर्शन के लिये उपस्थित हुए। उसी समय दशरथ जी भी आए। वहाँ भी गोस्वामी जी ने यही दिखलाया है कि भक्ति मार्ग सब से उत्कृष्ट है:—

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहिं दीन्है उड़ ग्याना ॥
तातें उमा मोच्छ नहिं पावा । दसरथ भेदभगति मन लावा ॥
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहूँ रामु भगति निज देहीं ॥
(पृ० ४२६)

पुर-वासियों को उपदेश करते हुए श्री राम कहते हैं:—
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥
करत कष्ट बहु पावै कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥
(पृ० ४६०)

अर्थात् परमार्थ दृष्टि से ज्ञान सहित जितने साधन हैं, वे यदि 'भगतिहीन' हैं तो व्यर्थ ही हैं; भक्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं:—

तव पद-पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
(पृ० ४६१)

x

x

x

x

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुनगृह बिग्यान अखंडित ।
दच्छ सकल-लच्छन-जुत सोई । जा कें पद-सरोज-रति होई ॥

(पृ० ४६१)

अर्थात् सब साधनों का हेतु भक्ति है । जिसे भक्ति है, उसे सब कुछ प्राप्त है । विज्ञानी से गोस्वामी जी को अद्वैत-कथित मुक्त ज्ञानी, जिसे 'सोऽहमस्मि' का अनुभव हो चुका हो, अभिप्रेत है । गोस्वामी जी के मत से ऐसे विज्ञानी का भी दर्जा भक्त के नीचे है । कुछ आगे श्री पार्वती जी के श्रीमुख का यह वाक्य है:—

नरसहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म-व्रत-धारी ॥
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय-बिमुख बिरागरत होई ॥
कोटि-विरक्त-मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत् कोउ लहई ॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत् जग सोऊ ॥
तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी ॥

(पृ० ४६३)

अर्थात् हजारों आदमियों में कोई एक 'धर्म-व्रत-धारी' होता है । ऐसे करोड़ों 'धर्मसील' में कोई एक 'विरक्त,' करोड़ों विरक्तों में कोई एक ज्ञानी और करोड़ों 'ज्ञानवंत' में कोई एक 'जीवनमुक्त' होता है । ऐसे हजारों जीवनमुक्तों में कोई एक 'दुर्लभ ब्रह्म-लीन' पद पाकर 'विज्ञानी' होता है । यहाँ तक अद्वैत कथित ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता हुई । गोस्वामी जी के मत में यह सब भक्त के नीचे हैं । भगवती का बहुत स्पष्ट और दृढ़ वाक्य है:—

धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी ।

सब तें सो दुर्लभ सुरराया । राम-भगति-रतगत-मद-माया ॥

(पृ० ४६३)

केवल रामचरितमानस ही नहीं किंतु तुलसीकृत सभी ग्रंथों से यही सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी सब काल में, सब मार्गों में, सब के लिये भक्ति मार्ग को उत्कृष्ट और सर्वोत्तम मानते थे ।

आगे भुशुंडि जी यों कहते हैं कि श्रीराम ने इन्हें अपना सर्वग्याप्त

और विश्वरूप का दर्शन दिया जिससे भुशुंडि जी ने 'विकल', 'श्रमित',
और 'प्रेमाकुल' होकर 'देहदसा बिसराई' और—
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हेउँ बहु विधि विनय बहोरी ॥
(पृ० ४७६)

श्रीरामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर इनसे कहा कि वर माँगो । तब
भुशुंडि जी ने यह निश्चय करके कि—
भगतिहीन गुन सब सुख कैसे । लवन बिना बहु व्यंजन जैसे ॥
(पृ० ४७६)

'अविरल भगति' का वर माँगा । यह वर देकर श्रीरामचंद्र जी
ने इन्हें और भी उपदेश किया । इस संबंध में गोस्वामी जी के वाक्य
बहुत ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि यहाँ उन्होंने 'निज सिद्धांत' कहा है—
निज सिद्धांत सुनावौ तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥
(पृ० ४७७)

× × × ×

सत्य कहौ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ।
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥
(पृ० ४७८)

प्रभु के वचनामृत सुनने से और उनकी बाललीला देखने से
काकभुशुंडि जी को ऐसा सुख हुआ—

सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ ।
तेहि नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सज्जन सुमति ॥
(पृ० ४७८)

यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट वाक्यों में कहा है कि उनके
'निज सिद्धांत' में सब मतों को छोड़कर सगुण रामचंद्र की अनन्य
भक्ति अंतिम और परम पुरुषार्थ है और उनकी बाल-लीला देखने
का वह सुख है जिसकी अपेक्षा ब्रह्मसुख—अद्वैतवाद का अंतिम
सुख—तुच्छ है । इन सब में कहीं इसकी झलक भी नहीं है कि
गोस्वामी जी ने अपने को अनधिकारी समझकर ज्ञान मार्ग छोड़
भक्ति मार्ग का ग्रहण किया था; बल्कि उन्होंने स्पष्ट रीति से दिख-

लाया है कि वह भक्ति मार्ग को सब मार्गों से उत्तम और श्रेयस्कर मानते थे; इसलिये हम लोगों के लिये भी यही अभिप्राय निकालना ठीक है कि उन्होंने भक्ति मार्ग का ग्रहण इसी कारण किया था।

गोस्वामी जी ने इसी बात को आगे भी विस्तार से प्रस्फुटित किया है। जब गरुड़ जी ने भुशुंडि जी से प्रश्न किया कि आपको काल क्यों नहीं व्यापता और आपके आश्रम में आने ही से मेरा मोह क्यों भाग गया, तब उनको उत्तर देने के प्रसंग में भुशुंडि जी ने कहा है—
जप तप व्रत मख सम दम नाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥
सब कर फल रघु-पति पद प्रेमा । तेहि बिनु काउ न पावै धेमा ॥

(पृ० ४८१)

×

×

×

×

स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम-बचन रामपद नेहा ॥
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥

इसी प्रसंग में कलि-काल के वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा है:-
परतिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखेउँ मैं चरित्र कलिजुग कर ॥
आप गए अरु औरनि घालहिं । जो कहूँ सतमारग प्रतिपालहिं ॥

(पृ० ४८४)

यह भी नहीं है कि कलि-काल होने से, कालतः, लोक को अद्वैत मार्ग का अनधिकारी समझकर, लोकसंग्रह की बुद्धि से गोस्वामी जी ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया हो; क्योंकि कलियुग ही के प्रसंग में वह कुछ आगे कहते हैं—

श्रुतिसंमत हरि-भक्त-पथ संजुत बिरति बिबेक ।

तेहि न चलहिं नर मोह-बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥

(पृ० ४८४)

अर्थात् यह कलिकाल के मोह का प्रभाव है कि वेद अभिमत, विरक्ति और विवेकयुक्त, भक्तिमार्ग का तिरस्कार कर और और मार्गों के अनुगामी बन लोग कल्पना करते हैं; जिन्हें कलि-मोह नहीं

व्यापता, वह ऐसे भक्ति मार्ग ही पर चलते हैं। इतना ही नहीं किंतु जिस तरह नट के सेवक को उसकी नटबाज़ी की माया नहीं व्यापती, उसी तरह ईश्वर के भक्त को परमेश्वर-रचित कलियुग का धर्म नहीं व्यापता:—

कालधर्म नहिं व्यापहिं तेही । रघुपति-चरन-प्रीति-रति जेही ॥
नटकृत कपट बिकट खगराया । नटसेवकहिं न व्यापै माया ॥
(पृ० ४८६)

गरुड़ से अपनी जीवनी कहने में भुशुंडि जी ने कहा है कि उनके अनेक योनियों में अनेक जन्म हुए, परंतु उनका ज्ञान बना रहा। जब अंत में उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म पाया, तब अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत वह बन में जाकर ईश्वर भजन करने लगे; और इस पर्यटन में जहाँ जहाँ मुनियों से समागम होता था, उनसे राम-कथा पूछते थे और उसे सुनकर हर्षित होते थे। परंतु यदि कोई इन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बताता था तो:—

निर्गुन मत नहिं मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकारी ॥
(पृ० ४८०)

यों ही घूमते घूमते यह वृद्ध लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उनसे भी सगुण उपासना का प्रश्न किया। गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार-निरूपण के लिये यह कथा बहुत महत्त्व की है क्योंकि यहाँ केवल शब्दों ही से नहीं वरन् भाव से भी गोस्वामी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। भुशुंडि जी स्वयं ज्ञानी थे। लोमश मुनि ज्ञानमय थे। मुनि-देव ने इन्हें 'परम अधिकारी' जान कर ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। ऐसे उपदेशक मिलने पर भी और उनके 'बिबिध भाँति' से समझाने पर भी भुशुंडि जी यही कहते हैं कि 'निर्गुन मत मम हृदय न आवा'। इस पर इन दोनों में परस्पर खूब शास्त्रार्थ हुआ:—

मुनि पुनि कहि हरि-कथा अनूपा । खंडि सगुनमत निर्गुन रूपा ॥
तब मैं निर्गुन मति करि दूरी । सगुन निरूपेऊँ करि हठ भूरी ॥
(पृ० ४८१)

इस वादविवाद से निर्गुण मत के उपदेशक को क्रोध हो आया ।
'वारंवार सकोप मुनि करै निरूपन ग्यान'; परंतु सगुणमतानुयायी
श्रोता को इस पाप-मूलक क्रोध ने नहीं प्रसा; उसकी अव्येक बुद्धि
बनी ही रही :—

मैं अपने मन बैठि तब करौं बिबिध अनुमान ।
द्वैत बुद्धि बिनु क्रोध किमि द्वैत कि बिनु अग्यान ॥
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥

(पृ० ४६१)

होते होते ब्रह्मज्ञानी इतने सकोप हुए कि उन्होंने सगुण मतवाले
श्रोता को शाप दिया कि तू काक हो जा । परंतु शाप पाने पर भी
सगुण भक्त को माया का आभास तक नहीं हुआ, निमेष मात्र के
लिये भी मर्यादा उल्लंघन करने की बुद्धि नहीं हुई :—

लीन्ह साप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥
दो०—तुरत भयेउँ मैं काग तब पुनि मुनिपद सिरु नाइ ।
सुमिरि राम-रघुबंस-मनि हरषित चलेउँ उड़ाइ ॥

(पृ० ४६२)

ऐसे कुसमय पर भी भक्ति के प्रभाव से अखंडित ज्ञान बना रहा :—

उमा जे राम-चरन-रत बिगत-काम-मद-क्रोध ।
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥

(पृ० ४६२)

परंतु इसमें वास्तव में लोमश मुनि का दोष नहीं था, क्योंकि
जब वह माया-ग्रस्त थे, उस समय की उनकी यह बुद्धि थी कि
निर्गुण ब्रह्मज्ञान सगुण भक्ति से श्रेष्ठ है :—

सुन जगैस नहिं कुछ रिषि दूसन । उर-प्रेरक रघु-बंस-बिभूषन ॥
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम-परीछा मोरी ॥

(पृ० ४६२)

और जब उन पर से वह मायाच्छादन हट गया, जब—

मन बच क्रम मोहिं निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥

तब—ज्ञान आ जाने पर—

रिषि मम सहनसीलता देखी । राम-चरन-बिस्वास बिसेखी ॥

अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥

मम परितोष विविध बिधि कीन्हा । हरषित राम-मंत्र मोहि दीन्हा ॥

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥

सुंदर सुखद मोहि अति भावा । जो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा ॥

मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा । राम-चरित-मानस सब भाखा ॥

(पृ० ४६२)

यह खूब ध्यान में रखने की बात है कि गोस्वामी जी यहाँ “राम-चरित-मानस” का प्रयोग करके यही सिद्धांत सिद्ध कर देते हैं कि यही उनके तात्त्विक विचार हैं । इसके आगे इस मार्ग की उत्कृष्टता, परंपरा और प्रभाव यों कहते हैं :—

सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥

रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभु-प्रसाद तात मैं पावा ॥

तोहि निज भगत राम कर जानी । तातें मैं सब कहेउँ बखानी ॥

राम-भगति जिन्ह के उर नाही । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥

मुनि मोहि विविध भाँति समुभावा । मैं सप्रेम मुनिपद सिरु नावा ॥

निज-कर कमल परिस मम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनासा ॥

राम-भगति अबिरल उर तोरे । बसहु सदा प्रसाद जब मोरे ॥

दा०—सदा रामप्रिय होहु तुम्ह सुभ-गुन-भवन अमान ।

कामरूप इच्छामरन ग्यान-बिराग-निधान ॥

जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरन श्रीभगवंत ।

व्यापहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥

काल कर्म गुनदोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥

रामरहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥

बिनु भ्रम तुम्ह जानब सब सोऊ । नित नय नेह रामपद हाऊ ॥

जो-इच्छा करिहहु मन माहीं । हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाही ॥

सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥
 एवमस्तु तब बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत करम मन बानी ॥
 सुनि नभगिरा हरष मोहि भयेऊ । प्रेम मगन सब संसय गयेऊ ॥
 • करि बिनंती मुनि आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥
 • हरष सहित एहि आश्रम आयेउँ । प्रभुप्रसाद दुर्लभ बर पायेउँ ॥

×

×

×

भगति पच्छु हठ करि रहेउँ दीन्ह महा-रिष साप ।

मुनिदुर्लभ बर पायेउँ देखहु भजनप्रताप ॥

जे असि भगति जानि पहिहरहीं । केवल ज्ञानहेतु श्रम करहीं ॥
 ते जड़ कामधेनु गृहत्यागी । खोजत आकफिरहि पय लागी ॥
 सुनु खगेस हरिभगति विहाई । जे सुख चाहहि आन उपाई ॥
 ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥

(पृ० ४६३-६४)

यहाँ गोखामी जी ने यही दिखलाया है कि ज्ञानी होने पर भी जब 'भोरी मति' हो जाती है, तब वह विमोहित ज्ञानी स्वयं योगेश्वर महादेव के उपदेश को भूल निर्गुण मत का कट्टर पक्षपाती हो जाता है और पक्षपात के वशीभूत हो सत्यमार्गवादी संतों के प्रति भी अनर्थ व्यवहार करता है । परंतु ज्ञान निर्मल हो जाने पर अपने निर्गुण मत के आग्रह और उस आग्रह-जनित अनुचित कर्मों को यादकर अति विस्मित होता है और बारंबार पछुताता है । निर्मल ज्ञान होने ही पर सगुण ब्रह्म के भक्ति-मार्ग की सत्यता और उत्तमता में विश्वास करके दूसरों को भी उसी मार्ग का उपदेश करता है । सच्ची अनन्य भक्ति हो जाने पर केवल उस भक्त ही को नहीं वरन् उस भक्त के सत्संगियों को भी अविद्या नहीं व्यापती । स्वयं भक्त का तो कहना ही क्या है ! उसे न काल व्यापता है, न कर्म के दोष या गुण, न स्वभाव (अर्थात् पूर्व संचित कर्म-संस्कार), और न दुःख ही । उसे बिना प्रयास परमेश्वर के गुप्त, प्रकट और ललित रहस्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । इसके अतिरिक्त वह मन में भी

जिस बात की इच्छा करता है, वह उसे परमेश्वर के प्रसाद से सहज ही प्राप्त होती है। भक्ति का यह प्रताप है कि महर्षियों के शाप का भी परिणाम दुर्लभ श्रेय होता है। इसके विपरीत जो जान बूझकर भक्ति मार्ग को त्याग केवल ज्ञान को हेतु बना परिश्रम करते हैं, वे उन जड़ों के समान हैं जो कामधेनु सुलभ होते हुए भी दूध पाने की इच्छा से जंगल जंगल मदार का पेड़ फिरते हैं; अथवा उन शठों के समान हैं जो नौका बिना ही महासमुद्र को तैरकर पार करने की इच्छा करते हैं।

इसके आगे गरुड़ जी के प्रश्न पर कि:—

कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुर्लभ ग्यान समाना ॥
सोइ मुनि तुम्हसन कहेउ गोसाईं । नहि आदरेहु भगति को नाई ॥
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहौ प्रभु कृपानिकेता ॥
(पृ० ४६४)

भुशुंडि जी पहले तो यह कहते हैं कि भक्ति और माया दोनों स्त्री हैं जिनमें भक्ति तो ईश्वर की प्रिया और माया नर्तकी की नाई है। इससे रूपी प्रिया भक्ति के सामने माया संकोचवश अपनी प्रभुता का विकास नहीं कर सकती। इसके आगे ज्ञान मार्ग का विस्तृत निरूपण करने में जो प्रस्तावना है, उसमें शांकर अद्वैत तो बहुत दूर रहा, द्वैतवाद की झलक आती है। वह, यानी ज्ञान मार्ग, ऐसी 'अकथ कहानी' है जो 'समुझत बनै न जाइ बखानी'।

ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(पृ० ४६५)

होने पर भी जैसे बहेलिया बुद्धिहीन नीच योनिवाले पशु-पक्षियों को फाँसता है, उसी तरह ज्ञान रूप ब्रह्म के जीव रूप अंश मनुष्य को:—

सो माया बस भयेउ गोसाईं । बंधेउ कीर मरकट की नाई ॥

(पृ० ४६५)

और इस जड़ माया और चैतन्य ब्रह्म अंश जीव के संबंध मात्र

से 'जड़ वेतनहिं ग्रंथि पति गई' यदि माया भी, ब्रह्म की तरह, सब हो तब भी समझ में आ सकता है कि बराबरी की गुंथी है, इससे इसका सुलझाना कठिन है। परंतु शांकर अद्वैतवाद के अनुसार यद्यपि सब संसार, सब रूप, सब गुण, सब मायाकृत जल, मिथ्या है, बाल्य में यह सब कुछ है ही नहीं, इनका होना भ्रम मात्र है, 'जदपि मृग छूटत कठिनार्थ'।

तब तू जीव भयेउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥
 भूति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुभाई॥

और जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार के आविष्कार से यह नहीं देख पड़ता कि यह ग्रंथि कैसे छूटेगी। जब बहुत प्रयत्न करके सांत्विक भ्रष्टा-रूपी गी जप, तप, अन्न इत्यादि 'अपार' नियम रूपी बास बाकार नैयार हो, भावरूपी बड़बड़ा उस पिन्हावे, निवृत्ति रूपी रस्सी से उसके पैर बाँधे जायें और विष्वास रूपी पात्र एकत्र हो जायें तब भी उसके दुहने के लिये मन रूपी एक ऐसा अहीर

होना चाहिए जो निर्मल हो और अपने अधीन हो। इनकी कठिनाई झेलने पर भी जब इस 'परम धर्म' रूपी दुध को अकाम रूपी अग्नि पर औरतवे और उसे संतोष और लोभा रूपी हवा से ठंढा करके धैर्य-रूपी जामन देकर दही जमावे और ऐसे ही ऐसे कठिन प्रयत्नों की सब सामग्री जमा करके मक्खन निकाले, वैसे ही कठिनाइयों से पुन बनावे और वैसे ही कठिनाइयों को झेलता हुआ

दीया, दीपद, बत्ती ठीक करके सोऽहमसि रूपी 'दीप-झिला' प्रज्वलित करे, तब ज्ञान मार्ग होता:—

'मोह आदि तम भिटे अपारा॥'

तब सोइ बुद्धि पाइ उजिआरा। उरगुह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥

(पृ० ४६६)
 इनकी सब ही जाने पर भी विघ्नों का अंत नहीं होता। तब माया रिद्धि-सिद्धि को उस ज्ञानदीप के समीप भोज 'अंचल बात बुझावहि दीपा'। यदि वह इससे भी बच गया, तो सब इच्छियों के

अधिष्ठाता देवता इंद्रिय द्वारों के किवाड़ खोल देते हैं जिससे
 'विषय बचारी... उरगृह जाई । तबहिं दीप विग्यान बुझाई ॥'
 ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि विकल मइ विषय बतासा ॥
 दो०—तब फिरि जीव विविध विधि पावै संसृति क्लेश ।
 हरिमाया अतिदुस्तर तरि न जाइ बिहँगेस ॥

(पृ० ४६६)

इस तरह ज्ञानमार्ग हर तरह से कठिन है । परंतु—
 रामभक्त सोइ मुक्ति गोसाईं । अनइच्छित आवै बरिआई ॥

× × × ×

सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिअ उरगारि ।

भजहु राम-पद-पंकज अस सिद्धांत विचार ॥

× × × ×

रामभगति चिंतामनि सुंदर । बसै गरुड़ जाके उर-अंतर ॥
 परमप्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चाहिअ दिया घृत बाती ॥
 मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥
 अचल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल-सलभ-समुदाई ॥

(पृ० ४६७)

× × × ×

ममीं सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ॥

भाव सहित खोजै जो प्राणी । पाव भगतिमनि सब सुखखानी ॥

× × × ×

दो०—ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि ।

कथा सुधा मथि काढ़े भगति मधुरता जाहि ॥

बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि ।

जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि ॥

(पृ० ४६८)

यहाँ गोस्वामी जी के मत में यदि ज्ञान दीपक के समान है तो
 उससे बहुत बड़ी चढ़ी भक्ति 'सुंदर' 'परम प्रकाश' 'चिंतामणि' के
 समान है । इसके कुछ आगे गोस्वामी जी फिर भी

बिमल ग्यानजल जब सो नहाई । तब रह रामभगति उर छाई ॥
(पृ० ५००)

कहकर अपना सिद्धांत पुष्ट करते हैं कि भक्ति ज्ञान का हेतु नहीं है किंतु ज्ञान ही भक्ति का हेतु है । जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब उसके हृदय में भक्ति अचल होती है । कथा का अध्याहार करते हुए भुशुंडि जी कहते हैं:—

महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥
सिव-अज-पूज्य-चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥
अस सुभाव कहूँ सुनौं न देखौं । केहि खगेस रघुपति सम लेखौं ॥
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतग्र्य संन्यासी ॥
जोगी सूर सुतापस ग्यानी । मर्मनिरत पंडित विग्यानी ॥
तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥
सरन गए मो से अधरासी । होहिं सुद्ध नमामि अविनासी ॥

जासु नाम भवभेषज हरन ताप-त्रय-सूल ।

सो कृपालु मोहि तोहि पर सदा रहहु अनुकूल ॥

(पृ० ५०१)

इतना कहने पर भी मानो गोस्वामी जी को तृप्ति न हुई । फिर भी महादेव जी की कथा के उपसंहार में महादेव जी के श्रीमुख से वह कहलाते हैं:—

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ग्यान निपुनाई ॥
नाना कर्म धर्म व्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥
भूतदया द्विज-गुरु-सेवकाई । बिद्या विनय बिबेक बड़ाई ॥
जहँ लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी ॥

(पृ० ५०२)

इतने से भी विदित हो जाता है कि “श्री गोस्वामीजी श्रीशंकराचार्य के अद्वैतवाद के ही अनुगामी हैं” कहना वास्तव में सत्य नहीं है । गोस्वामी जी के लेखों से यह तो स्पष्ट ही है कि वह शांकर अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अद्वैत के भेदों और द्वैत मतों से पूरा परिचय रखते थे । परंतु मेरे ऐसे छोटी बुद्धिवाले के लिये यह सिद्ध

